大易通解

七

者以无妄之體致无妄之用以一心之誠通天下之志訟之無也合上下彼此而反乎无妄之本然者也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

卦辭元亨利貞同於乾以乾元為亨无妄則自利於貞少有妄則利在乎貞為占者明之使自審焉匪正則有眚矣何利往乎蓋无妄者天之命也人之性也率性之謂道而不可須臾離者也君子戒慎於所不睹恐懼於所不聞求全其无妄而已匪正有眚所往

皆不利所謂可離則非道矣○无妄立體元亨致用利貞又是由用以返於體匪正有眚不利攸往便是無體無用反復看倍明

彖曰无妄剛自外来而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

彖傳明卦名義曰无妄之剛自外来而為主于内主乎陽也訟之二爻在險中所以濟險使無訟也来主

於初為震之初陽即乾之元也又本卦之主爻也故首標出以示立卦命名之義其德則取乎動而健唯其剛主乎内斯動而無不健矣静為動之本静有常而動斯無所括也又有外卦之剛中為應所以大亨同於乾自以貞正為用也剛為主者體也動為健者用也大亨以正合體用而為一也乃本於天命之无妄也即乾之元所以統天資始人得之為性為仁而毫不涉後起之私者也言剛中而應亦同於訟訟以

九二主訟故以外卦之五言剛中謂五爲能聽訟之大人而二以正應利見也此二卦相繼之定象也而義亦因之具矣匪正有眚不利攸往无妄爲往固無所之而天命不祐豈可行矣乎哉天命即大亨以正本乎天命者也合之則祐悖之則不祐天無私命也栽者培之傾者覆之而已究之在人心分安與无妄天祐不祐亦自主之耳詩云自求多福天命之祐所自来也此彖傳言天命以警人心也

者氣化也猶之復之天心在陽生為復方得見耳雷在地中陽復矣盛而雷出地奮帝出乎震天下雷行矣於是天下之物無不得天之陽以為體所謂物與无妄也此物與无妄者合氣與理而言也氣以成形而理亦賦焉動乎天為繼之者善也畀於物為成之者性也人得其全物得其偏人得其同聖得其同中之異清濁厚薄各以為形各以為質各成其性此所謂兼理氣而言无妄之體也故有一物必有一太極

即一物一无妄也於此證會无妄本乾之元統天資
始而主以震之長男仁濟萬物震動元陽廣大生意
焉是震之陽即乾元也先王者率乎性之道修爲教
者也知天之命物各有无妄四時之行者此也百物
之生者此也於是茂乎對時育乎萬物此聖人致中
和之極成位育之能所以自全其无妄也所謂盡己
之性以盡人物之性也本義釋對時育物置茂字於
不言愚謂對時者四時也四時錯行中庸言之矣八

卦相錯易言之矣故知對即錯也四時錯行八卦相錯皆言對也對時正與萬物並言如論語所言四時百物也自當以茂配育對配萬時配物甚明也何以謂之茂乎茂即懋也書曰懋勤言勤也君子自强不息聖人至誠無息易言不息以合乎乾之天行健即詩言文王之德之純以合乎天之不已也聖人之勤合乎四時之運故曰茂對時也然時之行乃物之生之本也茂對時即育萬物之本也育萬物者以物遂

其生民復其性為育又以春為發生夏為長養秋為各正冬為保和之義為育乎是茂對時即育萬物也法天行健自强不已以合乎聖德之至誠不息則又茂對時育萬物之本也先王以一心之無妄上合乎天命之无妄下合乎物與之无妄期於合天地人物俱全一无妄共會一无妄也此象傳之言无妄取象於天下雷行氣之所行者皆理之所寓也程傳釋茂謂如殷薦盛行大舉永言之義然愚疑象傳六字作對句立解

或謂余曰无妄大象傳既有程朱之說而子乃有異解果然乎否乎余曰余遵經也大象傳凡四字六句八字無不以上半言上卦下半言下卦惟上下卦同者則渾言之或遞言之否則一句之中有兩意也无妄之大象傳乃以茂對時言天育萬物言雷也茂者厚也即中庸謂因材而篤篤字之義篤厚乎四時使之流行順序者天之氣也先王以德合天且能使天之氣流行順序乎四時者至篤厚而至茂盛則四時

之成功固天主之其實聖人主之矣不曰茂四時而曰茂對時春與秋對夏與冬對時有流行有對待天地之氣化自然有此二者不可執一以流行者言四時而謂不可以對待者言四時也不曰厚而曰茂者又以發生之氣為四時之元氣茂盛者可見于春者也篤厚者不可見于四時者也先王以仁心合乎天地發生肇端以仁長五德猶之天以東方震動之陽氣長終歲之氣也一言茂而篤厚自在其中矣先儒

自有見不及者何不遵經而遵註也若以對時育物為說則於經文先從後儒所見為損益矣余不敢悖經徇註也

或問余以對時為四時有本乎余曰有蓋本於本經說卦傳云八卦相錯也錯之義對也又本於中庸云辟如四時之錯行註云錯猶迭也八卦相對而曰錯者相對而交錯亦以對待為流行也然則對即錯也錯即對也四時言流行對時言對待皆言時而已矣

況對也四也可言則俱可言古人文字多一義數名漢人以後則拘泥矣先去宋儒所言必不可易之私見方可與言易通不然此書俱可廢也寧止此一字之異同乎

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九變否之初六在否初變陰爲陽爲无妄有拔茅彙征之吉否而變陽成无妄故可以合三陰而彙征得吉同於泰初也

在本爻以陽變陰為否乃无妄之主爻根柢乎无妄者也故以卦辭无妄繫之往而吉即匪正有眚不利攸往之反照也象傳言得志志在心无妄之命於天率乎性者也志在於是體立用行以此為往吉不須言矣

初爻无妄之往吉上九何以无妄又不可行乎上九无妄之極則至誠之无妄變為因任私意而行有所恃而妄行矣故中庸云君子而時中小人則無忌憚

亦此象也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

六二變履之九二在履二以陰變陽為无妄繫以履道坦坦幽人貞吉以无妄為履坦坦可知幽人所守者以无妄為正道何弗吉乎

在本爻以陰變陽為履繫以不耕穫不菑畬先難後獲之義也如此則利有攸往亦兼履之貞吉為无妄之往也有正誼明道之心無計功謀利之見則无妄

以為往何弗可往乎象傳言未富也富者陰也變陽則志不在富而以立德為急所謂以義為利不以利為利也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

六三變同人之九三在同人之三以陽變陰為无妄因錯師而言伏戎然升于高陵因變離而避難也三歲不興无妄則明而不疑故不安動也

在本文以陰變陽反有无妄之災何也震體變離明
過則誠意不足於己矣故不見信於人有或繫之牛
行人得而邑人災之象不誠則亦不明矣兼同人以
言行人邑人合人己為无妄方為本忠行恕也象傳
言行人得而邑人災則明亦不足以辨矣不誠之明
非明也必无妄而明則誠而明也此爻貞悔對看同
人之三亦有所疑故伏戎然三歲不興因變无妄而
察實釋疑也占者得此以誠為明乃能合人己以成

无妄耳

以上内卦三爻震動之體德初爲内卦之主爻且主乎一卦乃无妄之本體也无妄則无往不吉矣二亦云利有攸往隨初陽而往震陰本隨陽也三變離而明反生疑故有此得彼災之外然果无妄誠至而疑釋乃大明耳内卦主初爻二三爻有隨陽不隨陽之別故信疑亦不同終歸之隨陽則誠立而无妄矣

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四變益之六四四在益四以陰變陽為无妄繫以中行告公從者无妄而人已皆孚也利用為依遷國乾變巽而進奉乎陽五五為君而利於依乎有益之臣也

在本爻變陽為陰為益變陰則宜於貞而方无咎可貞者非以貞為利自然當正也四為初陽正應變陰有得應之義故必戒其貞以為應也象傳曰无妄可貞固有之也无妄非自外鑠我者我固有之也孟子

言性或得於易乎即言貞亦不自外求固有此无妄
即固有此貞可貞者取懷而自足矣四乾體本无妄
也變巽而得貞則仍乾體之无妄而已
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
九五變噬嗑之六五在噬嗑之五以陰變陽爲无妄
繫以噬乾肉得黃金噬嗑用明以爲斷也變无妄更
以誠得明所以能噬得黃金變乾爲金也猶必利艱
貞者五陰爻必无妄乃其所以爲艱貞也

在本文以陽變陰為噬嗑无妄陽變陰无妄有疾矣勿事於藥以治之也惟復乎无妄而疾自愈有喜矣兼噬嗑義五之疾飲食致病也節飲食足以致喜不必用藥可知矣象傳以為藥不可試為醫言慎重也然能无妄則亦無疾矣何須試藥乎今之以藥為試而致疾者觀於此爻能无妄其妄疾之瘳也大半矣蓋疾亦未有不自安而得者知其安在何事在何念以无安治之焉藥不必試富哉言矣

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九變爲隨之上六在隨以陰變陽爲无妄繫以拘係之近五之陽也然有正應使之維於初以成隨如亨西山然立誠主敬也蓋隨初綜之即蠱上爻山之象也無非以爻爲隨以隨泰交耳隨初爻之陽得无妄之本矣

在本爻以陽變陰爲隨乾體變兑悦涉於私將失其无妄矣故以卦辭之匪正有眚不利有攸往於此戒

以上外卦三爻乾健之體德四言可貞正與初應以
无妄相交應也五主外卦變隂有疾然无妄之疾不
必藥全其无妄而疾愈矣上變兊是无妄而因行得
妄也故為窮則變變則災所以勵无妄於終也外卦
乾體何以五上皆無吉辭四變巽无妄之進也可貞
仍无妄无妄可以攸往變巽何咎變離則明或傷誠
變兊更有私悅故一一示戒焉然乾體之卦必以五
在中者主外卦附於初陽初陽動而天下皆應也〇

者之鮮也

卦既以天雷成卦而謂之根坤者所象者天命人性在天雷之象義則繼善之陽在人性之象義則人性之陰也故二卦陽為體命也陰為用性也及以无妄象雷動於天則又以性為體矣卦言无妄之本體也故主陰而根於坤焉

乾下
艮上 ䷙

大畜大畜與无妄相綜之卦也二卦俱根於坤用陰貴陰

至无妄繼乎訟大畜繼乎需本於卦變朱子已言之矣愚又申明无妄繼訟者欲以无妄無訟也大畜繼需者需之懿文德即大畜之多識前言往行以畜其德也俱從朱子之說推原其義也

大畜繼需朱子謂卦變大畜自需來陽自五爻上居上陰自上爻下居五彖傳謂剛上而尚賢也

蓋需者需於久也飲食宴樂以為需而剛健篤實之德日積矣德之畜也然畜德非學古證今無以得大

多識前言往行者畜學所以畜德也需之愈久畜學益多畜德愈大矣此大畜繼需也根坤者凡言畜皆為陰也綜乎无妄者无妄後受之大畜无妄為畜大之根基本源而非口耳記誦之末也

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖辭無元亨但繫以利貞大畜之元亨在後利貞所以為大畜大畜之久方有元亨故不繫於大畜之始也不家食者亦從需之飲食宴樂来不食於家非教

人干祿也不食乎私乃所謂不家食也飲食人之大欲稍涉於私非大畜用陽為德之義矣所以需言飲食而大畜言不家食大人食其德小人食其力方謂之不私食而吉也迨畜之既大而久則利涉大川無往不利此即元亨也故愚謂大畜之元亨在後也聖人繫辭如此亦先其難而後其獲耳

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

艮之篤實安所止則內誠而明著於外矣所以象艮之輝光即乾之所謂精也由純粹而精精則必有光凡成形之物皆然德雖虛而無形闇然日章其光亦有不可掩者此大畜之所以畜其德也然有乾之剛健為主則艮之止者非止也崇累以漸高明光大以無止為止也所以畜之愈久愈大而德與日俱新日最有恒者也日新而不已也以之象大畜之德非文王之緝熙敬止湯之聖敬日躋不足以當之此大畜

德亦有惡德所以言能止健尚賢以止過剛之健也
非止中正之剛健也方可謂之大正蓋過健亦非正
也豈獨陰柔之過方為不正乎不家食者以需之飲
食宴樂用以養賢而不令其家食則為上者之吉也
非賢之自謂吉也宴樂嘉賓者厚則玉食自奉者薄
君不私其食亦為不家食豈必野不留良俊傑在位
而後謂之不家食乎自需而来為大畜凡飲食宴樂
之日皆日新其德之時也在需已言非耽佚樂貪口

腹矣所以不家食不耑以賢人言必重乎賢君爲尚
賢之本以立言取義也利涉大川傳謂應乎天也以
乾之剛健爲體而以止於至善制用俱主陽用陰此
地道也即天道也所以謂之應乎天也彖辭言利貞
不言元亨乃以利涉大川繫之則以大正之道爲涉
川之行元亨不待言於利貞已明之矣是大畜之由
利貞而利涉大川正爲得乾剛健之元更以止爲節
制致乎涉川之亨也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

象傳明大畜之象曰天在山中天何以在山中天之氣在山中耳論地氣之陰陽以高出者為陰以窪下者為陽也山高出於地乃地之陰何以又為天之陽乎乃天之陽氣貫於地中即貫於山中也所以艮之下二爻為陰地氣也上一爻為陽天氣也況地氣即天氣地本以天之氣為氣萬物之氣有陽有陰皆以天氣為氣凡氣皆天也氣即天也天與氣非二物也

矣古今人以心德著爲嘉言善行即取爲畜德之助此大畜乃德之藉於外以修其内者也蓋畜德必兼畜學明理而後能成德雖生知安行之聖亦未有舍學而言畜德者特不爲玩物喪志之事而已畜學畜德聖人自道以勉人藉易象以實著其義又非寓言於虛象明矣然何以取象于天在山中乎山者物也天者德也山之爲物草木生禽獸居寶藏興爲物多矣多識前言往行象乎山也而天氣行乎其中寄於

山而實不滯於山且以主乎山也此所以德為物宰

藉物以明理明理以畜德而德自成於一心矣不貴

於耳目聞見之迹徒為淹雅博洽之士也此畜德所

以取象乎

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初九變為姤之初六在姤初以陰變陽為大畜其辭

云繫於金柅貞吉有攸往變乾故曰金柅貞吉則有

攸往者本巽以為進也然為陰之始進將見凶如豕

之躑躅也孚者初陰未能躑躅妄動之念起則類於
壯豕躑躅耳
在本爻則以陽變陰爲始繫以有厲利已者止而不
進則似乾變巽進而可以大畜矣但大畜之初未能
大有所畜輕變妄進故利於已也象傳所以言其已
不犯災不許其輕變而進當以剛健爲本畜之久而
自大也
九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

九二變爲賁之六二在賁二以陰變陽爲大畜有賁其須之辭以大畜爲賁飾乎德而容貌應之矣在本爻陽變爲陰爲賁畜不宜變變則以乾爲離中實變虛輿而説輹矣不言凶咎輿説輹既不能行則不能畜也象傳曰中无尤也尤者尤人也變而不畜則不能有涉川之利不得元亨矣自已爲之何有尤人之心存於中乎 或曰中无尤也能以剛健中正爲畜則虛説者必實故可以无尤矣亦通

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

九三變爲節之六三在節三以隂變陽爲大畜兼大畜義繫以不節則不畜可知必嗟若矣又云无咎者無所怨咎於人也

在本爻以陽變陽爲節兼節義繫以良馬之逐利於艱貞不利於速而輕用以致敗也故必曰閑輿衛則利有攸往善乎御馬者不盡馬力也不盡則畜大矣

象曰上合志也以乾之健良馬也利艱貞而必曰閑輿衛則合乎上卦艮止之義矣以止為健大畜之義所尚也是爻貞悔相應甚切

以上內卦三爻乾體初在大畜之初變巽進則不能畜故利於巳二變離居中主卦離虛則不能畜矣故如輿而說輹三變兌必利艱貞方利攸往貞即乾健所以主持兌悅而不致苟悅者此內三爻俱以陽而用陰乃大畜之義象也以二爻之中主內卦本健陽

也而附乎止方為大畜則隂用矣初三兩爻附二爻

初九利巳三之艱貞皆用隂之義象也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

六四變為大有之九四在大有之四以隂變陽為大畜兼畜為有曰匪其彭不敢侈其有也正為畜之大也故无咎

在本爻以隂變陽為大有象以童牛用牿大畜外卦止體變離不能止取義於童牛而牿之不令輕動也

大畜亦非止而不動然畜之欲大故牿牿必曰牛牛而童已牿之性不能變必馴順其行所以元吉也象傳言有喜即元吉耳

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

六五變為小畜之九五在小畜之五以陽變陰為大畜繫以有孚攣如明五陽皆畜於四四為主爻也由於其誠足以畜之耳不自富而以隣小畜為大畜矣在本爻以陰變陽為小畜象以豶豕之牙豕陰而牙

之用陽止為陰變巽進則陽也大畜非止而不進也乃進而求所未知未能以日新其德也故豕遲鈍如止象而牙則銳利如巽象也體止用進所以為吉象曰有慶亦言吉耳四五兩陰爻在艮卦為止體變離則牿之以定其心性變巽則用牙以勉其功力皆為畜德畜學者言也豕陰也然牡豕陽也牡豕去其勢為豶豕變陰然用牙則豕陰體而用則陽矣大畜根陰愚釋豶豕之牙取艮變巽之義象有所本也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也
上九變為泰之上六在泰之上爻以陰變陽為大畜繫以城復于隍泰之終將為否貴於止以保泰兼畜則亦以止為保耳
在本爻變陽為陰為泰大畜而能泰雖山之高極猶如地之卑不自知其畜之大是大畜以無終為之終也地道也即天道也蓋地之卑也本為天之下濟所成也所以繫何天之衢卦辭言涉大川不足以盡之

即上行於天衢亦無不利而吉也象曰道大行也大
畜之利貞於終所以為元亨之大行亦猶之卦辭所
言也山天大畜變泰山高變為平地乃言天衢天衢
即天道天道即天氣也寧止天之氣貫乎地中乎天
之氣散在萬物其理亦即寓於是所以於大畜之終
既言天衢又言道行見畜學之久其畜德同乎天之
大由聖人畜學畜德遂能體道也聖人之道且合天
地萬物以為畜矣故行於天衢無不亨也可知聖人

體道在立德立德在好學好學則天地萬物之理明而一心之理備矣是聖人以一心備天地萬物於其中爲畜也畜又奚有大於是者乎

以上外卦三爻艮體以止爲畜畜所以爲大也六四變離童牛而牿之畜陰以爲用也六五積豕而用其牙亦畜陰所以養陽也二陰爻言畜從上爻之陽以止爲畜之大也畜大之極至上而如天衢之無不通矣此大畜以上爻主乎全卦之義象也本卦山天皆

陽卦而根坤者大者陽而畜之歸陽於陰陽乃愈畜而愈大耳所以大畜畜德畜學皆於一心之陰而所成者為功為業至大顯諸仁藏諸用陰陽互為體用固矣而言畜則陰用根坤無疑焉

震下
艮上 ䷚

頤頤與大過相錯頤四陰二陽根於乾繼乎屯蒙臨觀由之而歸坎以終上經蓋頤陰多陽貴故主陽以下震初爻之動合上艮上爻之止以為頤也繼乎臨觀

者治民之義首重於養養民則民亦養之即公卿大夫賢人君子勞心治人亦頒祿於君取賦於民以為養耳然民之自食其力究為待養於上此所以繼臨觀之卦也然則震下之一陽即臨艮上之一陽即觀也所以謂之根於乾而貴陽用陽焉臨觀又繼乎屯蒙兼言教養先養後教於臨觀已明其義矣然頤養也言養賢非教乎養與教原不可離之道也

頤貞吉觀頤自求口實

彖辭首繫以貞吉頤之為義養也養非正何吉乎屯之不寧求養之始也遂生也蒙之養正善養之終也復性也頤之貞吉參二卦之教養必正而後吉也即臨觀之臨民觀民亦不過遂生復性而已然本卦以頤養為主見得養後必善其養之義故必觀頤之所以為頤自求可以實乎口者出於應得之正否養者利也所以得養者義也見得則思義以義準乎利斯實其口而無愧耳小民則戒游食矣君子則恥素餐

矣王公之貴則菲飲食是尚矣恣口腹是警矣皆觀
頤必貞吉以求口實之説也卦上下二陽中四陰取
象於口虛其中體也而實其用實陽也當義合道之
食所謂實也故動而求頤必止而觀頤以初上二陽
主乎四陰象在而義起焉
彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時
大矣哉

彖傳釋卦名義曰頤之貞吉惟養正則吉即蒙之養正也蒙之養正在心德不止口實而口實亦關乎心德未有養口腹失其宜而能養心德也人能無以口腹之害為心害不及人無憂矣孟子之說也蓋飲食男女大欲存焉於此得正正之始也至於觀頤象又推廣言之觀其求口食則非一身之口實而凡待養於我者皆必養之得正矣如以厚祿給倭倖以有用耗冗食且廄有肥馬野有餓殍豈正乎兼觀於此致

養之正否而其自求口實之道亦得矣故必合觀其養人養已則其所以自求口實者俱在觀頤之中矣

○分觀頤之所養而以自求口實觀其所自養蓋觀頤就人以觀乎主頤者言也自求口實則耑為自觀其頤言也卦辭意重在自觀故但有觀頤自求口實之辭彖傳補觀其所養一義則並其所養亦當重也不可謂孔聖之説即文王之説如此類甚多學者詳之

孔聖又推頤之本源自天地養萬物為始萬物之在天地自養耳而無一物不取養於天地也天地必作之君以養萬民是君為養物之主命於天者也天地養萬物作之君君不能以一手足之烈養萬民也又寄之於賢於是有德有位之聖人必養賢以佐理然後明良合志家給人足萬民無不得其養焉是頤之道本乎天主於君而任之賢也頤之為時豈不大哉言時者養民之道重在不違民時民時即天時也王

者治歷明時原利民用以裕民養也是本乎天地養
萬物之心爲心故以天地之時用於民爲養也不敬
乎天時不重乎民食豈奉天愛民之王政乎孟子論
王政首言不違農時又民事不可緩也皆本於易也
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
象傳曰山下有雷就二象另申一義與卦辭亦大不
相同山止而雷動動者象言語之出止者象飲食之
入也諺曰病從口入禍從口出此聖人以慎言語節

飲食象頤亦内外交修之道也言語者志之事也飲
食者氣之屬也君子體乎震之動而為言必用艮之
止德以慎之君子欲訥於言也君子體震之動而為
飲食必用艮之止象以節之君子食無求飽也所以
成德檢身守口寡慾之道俱在是矣所謂養得其正
兼身心以為養内外以為修方為得正也
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也
初九變為山地剝在剝初以陰變陽為頤有剝床以

足之辭就剝卦言初之位也

在本爻以陽變陰為剝就本卦言陽變為陰失乎震動之體而失乎主頤之義象矣故為舍爾靈龜觀我朶頤也靈龜者不食之物朶頤者欲食之貌本義言之矣頤求口實何取於不食蓋靈龜食氣未嘗不食何必口中有實物而後為口實實之以氣陽之本物也靈龜之食氣而得長年勝於食物者多矣舍延年之服氣而觀肉食以垂涎凶之道也氣陽也舍者因

變陰為剥也龜陰物也物之成形者也取象義亦甚
確象傳以為不足貴謂舍貴而取賤也
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也
六二變為損之九二在損以陽變陰為頤繫以利貞
征凶弗損益之二在初上初已損而不宜再損故惟
宜利貞征則凶矣弗損益之仍為利貞而吉也損初
上兩爻乃主乎損益二卦者故二爻附初為義象也
在本爻以陰變陽為損兼損義而繫以顛頤拂經止

而動為頤止而悅則非頤矣人無不食之頤此顛乎頤而拂乎經者也丘者先代之丘墟也漢息夫躬傳云止於丘亭謂空亭也止而不動悅而怠於動欲於空中求養此所謂征凶也象曰六二征凶行失類也失類者君子居人類飲食之中不容去而之於無人之地故凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三變賁之九三在賁三以陽變陰爲頤止變離象
以賁如濡如飾宜乾潔而不宜濡濕也故永貞則吉
在本爻以陰變陽爲賁取象於陽爲拂頤頤中之陰
變陽則拂乎頤之道矣口中之實宜遇陰柔不宜遇
陽剛也故愈貞愈凶十年勿用无攸利口實之致養
本陰之爲氣爲物也而用乎陽十年之久亦無所用
何往而利乎好服金石丹藥者宜有鑒於此即大熱
有毒壯陽益火之劑亦當審慎其人而爲用矣象傳

言其道大悖養以陰而變於陽於養之道洵大悖乎以上內卦三爻震體初為震之主爻然變坤則失震動之德故舍龜而求朶頤有凶也二三兩爻皆隨乎初陽為動二變兌則不食如言辟穀延年之術者是也三變離則食陽如言服金丹大藥之說也二者皆非致養之正故俱有顛頤之凶也兌為口故於丘頤離為明過於求養而反拂頤三爻皆失乎下動上止之義象故無吉占也然初主內卦二三爻附之合上

成頤其卦體象不因變象言凶而易之

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

六四變為噬嗑之九四在噬嗑之四爻以陽變陰為頤噬嗑之四爻為陽剛之物也必噬而嗑之决斷此物方合卦名義變陰似得遂其噬嗑所以云得乾胏又以五變乾得黃金而四附五得金矢然必艱貞為利而後能噬而嗑之也

在本爻以陰變陽為噬嗑不取陽物不可為養而取乎求養不尚乎獨養也亦繫以顛頤者因四爻在上止體以止應動而求養賢似乎顛倒也然在内卦主震變則失震動之體故凶在外卦主艮變止為離是明於求賢以為養也故吉特患變剛近明察耳故象以虎視眈眈而其欲逐逐求賢之念太急又恐失乎為頤者也无咎者頤重養賢雖太急未得當於頤而亦可無咎也象傳云顛頤之吉上施光也上爻艮止

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五變益之九五在益五以陽變陰爲頤巽進以爲益能變止而有常益焉所以繫之以有孚於施惠之心也勿問而知元吉且受益者亦將孚乎施惠者之心而以德轉惠之矣

在本爻以陰變陽爲益繫以拂經者求頤不可有變巽求益之心也止而變巽拂乎養正之經矣居貞者

知所止也不可涉大川益五有涉大川之利頤五不可以涉大川上益乎下則可涉川求頤於人不可冒險也象曰居貞之吉順以從上也居貞正所以從上一陽為安止而得吉之義象也四五兩爻變則不安於止或剛暴無厭或饕餮不足故一曰顛頤一曰拂經皆不能順以從上也二三兩爻從初成震必順乎初四五兩爻從上成艮必順乎上此頤之正也悖此則失養正之道故同為顛頤拂經而各有失之義也

乎動為復變止則非順乎動矣故為迷復至於用師喪敗十年乃復復不可迷迷則陰盛而剥浸至矣又必十年之久而可復也

本文以陽變陰為復何為由頤蓋頤以上止下動為頤上艮之主爻故謂之由頤今變止為順能順乎初陽之動而為頤故仍可言由頤雖厲而仍吉也厲者變坤隨震動則危而其象義則吉者因止之為義非止而不動貴止動得正耳今順乎動似危而得正則

吉也頤之終而以順致之則養賢養民皆順乎動而
得正也又繫之以利涉大川者正謂不耑自養以為
頤而必養賢以養萬民有合乎天地萬物之心大得
乎頤養之正道是為頤義象之大者非涉川不足以
言之也不然何以象傳於厲吉之爻言大有慶乎玩
易不能通貫則固矣本義謂上爻剛上而尚賢卦變
之所以成頤故謂之由頤蓋以上為賢由之以養萬
民也亦切但本卦原以上合初成頤惟其變坤故云

有厲不詳釋之則厲之一辭無着矣本義言卦之本象憑說言卦之變象也

以上外卦三爻艮之止體以艮止止震動所以成頤也四之顛頤吉者變明以求養能隨上止動也五之拂經不言吉凶者以變巽故戒以居貞隨上也上九一爻主乎外卦合初成頤故為由頤厲者變止為順則厲順而止動得正乃吉也故合乎初以成頤而與初上下合主本卦焉

巽下兌上䷛

大過

大過與頤相錯大過四陽二陰根於坤繼需訟无妄大畜而得大過以歸離乃終上經焉大過所以繼无妄大畜者大畜无妄皆過乎陽過於陽則為大過大者陽也陽過則以陰為用為貴故謂之根於坤由需訟而繼以无妄大畜則已於无妄大畜明其義矣○其卦上兌下巽中四陽而陰居初上二爻實為陰弱而不能包涵乎陽故陽太過必貴調劑以陰焉象見

而義在是

大過棟橈利有攸往亨

彖辭棟橈棟者梁上短柱就陰之小弱取象棟橈則梁柱皆不得用大過則小者不及大者亦無足任矣所以陰陽貴中而不貴過好為扶抑之說者於此當致思焉何以利攸往乎非謂陽盛可任往也其卦德兊說於上而巽進於下有攸往之利也然則其象雖陽過而其德則兊說巽進皆陰也外陽為用似過而

內陰德足以濟之過而不過所以利往如是而乃得亨也不然方言棟橈又言利往而亨聖人無此牽混之辭是棟橈者其象陽用也利有攸往本於巽說乃亨者其德陰體也所以謂之根於坤也俱以陰濟陽爲貴則本卦貴陰明矣蓋大者過小者不及故本末弱也若大不過小者亦無不及本末亦不弱矣

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

德耳剛過而中一語多以為二五得中者抑知大過無二五為中之義乎既四陽居中為大過則所謂剛過而中者聖意曰陽剛過而又在卦中見大過為陽剛過盛盛陽在中則本末之弱可知矣如此可以為行乎又轉一語曰巽而說乃所以為亨也其德則陰以主之為巽為說所以為行所以為利往而亨也復就大過之時以明其大者大過之時以陰德濟大過之時事悅必志洽心孚巽必謹言慎行非有大過人

和說得剛柔之宜則大者不過矣象以東南六陽之位豈不大過至於兌而四陰正長澤不惟革火且滅木大者何過此大過始用陰以悅為巽行利往而得吉及至陰盛用事又不可輕為往矣君子體之獨立不懼遯世无悶更取義雖當用柔濟剛而非無剛也當此兌澤革火滅木之時非君子得時行道之日也向所謂兌悅者非苟悅以取媚也所謂巽行者非枉節以求合也故雖獨立亦不懼雖遯世亦无悶君子

也卦之本弱得二陽為夫而可以行其巽進之志也故无不利象曰老夫女妻過以相與也正謂初二兩爻相與則陰弱得強也大過本言當益陰九二陽爻過也而以濟初陰斯過不為過而能相與方合乎卦義故无不利之辭同於卦辭之利有攸往矣

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三變為困之六三在困三以陰變陽為大過有困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻之象坎險變為

巽進不能附於二之中陽困於險以求進又以陰柔不能進所以有石及蒺藜之阻也固兼大過而有入宫無妻之辭然困之六三在困卦亦夫妻也正反乎大過二爻之以陽附陰得其女妻之義也

在本爻以陽變陰為困兼困象義而有棟橈之凶棟橈原謂初上而於三何取象乎不知三爻乃巽之上爻正積累於初爻本弱之上者也三居二上二居初上初之本弱因累重而棟橈於三居上言之正見大

者過也涉大不過重則本亦不顯弱矣初棟也三是
橈之由也象傳謂不可有輔也輔者以陽輔陽也二
以濟初為吉陽濟陰也三以輔二為凶陽助陽也大
過之時祇以濟陰不宜助陽若輔陽則大愈過而重
本愈不及而橈且折矣象傳之言足破羣疑而知愚
說有所據矣
以上内卦三爻巽進之體德然本弱何以為進故初
示以用白茅藉柔為剛用柔本剛則本不弱可以進

陰之多濟也可知矣棟之弱者可隆矣然四與初爲正應濟陰必應耑心濟初有它念則各道也陰陽之道如夫妻然婦以從一而終爲節夫而有它亦非義之正也三四俱在中正所謂大者過也正所謂剛過而中也三以輔陽而棟橈凶四以濟陰而棟隆吉可見彖傳言在中之彖義矣象曰不橈乎下也指四下濟初陰正應故本强而棟亦不橈且隆起而能任也不須再釋有它之吝矣三爲棟橈之由四棟隆傳言

在本爻以陰變陽爲姤陰弱於末而更變陽以卦陰

德之悅變爲陽德之健大過之極而仍過於大過則

過涉滅頂之凶何可免乎又曰无咎者爲其變姤也

變姤則陰生於初爻矣在復上爻之陽爲碩果不食

而復已生於此碩果中就上爻之陽已得復初爻之

陽矣在大過上爻之陰雖滅頂而變姤陰生已兆於

此滅頂中就上爻之陰已得姤初爻之陰也故曰凶

而又曰无咎之義也本卦貴陰大過之極而凶變姤

卦變乾剛積於上本愈弱矣故有滅頂之凶大過之重本弱如此上爻本主外卦變陽為姤雖凶然變姤即所以濟陰而使本不弱也故與初分主乎内外卦而上又歸重於初以初為通卦主爻焉

大過大者過剛過而中本末弱也以四陽在中二陰在本末取象義固然但本末弱似重在本弱而不在末弱蓋本强而末亦不弱矣故初以柔為藉而得安重本也二以相與初而得士妻无不利三以輔二陽

火不相射今上經首乾坤天地定位也未敘山澤風雷而即敘水火不相射乎於此知另有說焉蓋坎離二卦敘於上經之終明有天地次有水火耳至下經之末既濟未濟方是明水火不相射錯者以對為交也射者各成一體以相沖也至於相交而不相射此水火理氣之自然也故坎離為有天地以後第一先有之物在天為日月成象在地為水火成形此二物之形究為有質無形藉土而成水藉木而成火可見

敘卦之聖人聚羣陽為主之卦歸宗於坎所以會元於乾耳即三陽三陰二陽四陰一陽五陰之卦凡主乎陽根於乾者無不歸於坎所以會乎乾之元故坎終上經之陽卦焉

習坎有孚維心亨行有尚

彖辭曰習坎有孚就天地之水以言氣化兼論主宰也水之流行也如朝夕之潮伏秋之汛皆熟習聞見有一定之日時者也且水行故道有一定之坎也盈

乎維心亨行有尚而已矣習坎之有孚蓋為出險者謀並為設險者謀也所以謂之險之時用大矣哉險之設在地利也險之義在人和也險之時在天時也天時不如地利地利不如人和此孟子所言守險之本於維心亨也中庸曰素患難行乎患難君子無入而不自得焉孔子所言處險之本於維心而亨也因時之用洵大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

初六變為節之初九在節初以陽變陰為坎險在外而內存悅自得其樂而無事於冒險不出户庭正以節而守之為行也所以无咎也

在本文以陰變陽為節變兑而樂居於險則所謂習坎者玩乎坎也所以有入坎窞之凶也象傳曰失道凶也失於處險之道以悅豫為德是以入坎窞而不能出矣

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

六三變爲井之九三在井三以陽變陰爲坎兼取坎義爲井渫而不食則使人心惻然必動念汲矣王明並受福指九五一爻在兩卦皆陽剛中正也爲坎爲井俱以陽貴爲用所以言獻於王而並受其福

在本爻以陰變陽爲井兼取井義爲來之坎坎外險

方來三鄰於外坎以險為安亦將入於坎窞而勿用也井乃坎之深入難出者三在險之中又外有險故曰來之坎坎安枕于險變巽而入故勿用也象曰來之坎坎終无功也變巽而入重險之內何功之有三在內卦上爻來之坎坎已出內險但險豈可枕外卦又有險至所以入坎窞而終歸勿用勿用非無用仍當思所以濟也

以上內卦三爻坎體重坎成坎以內水為外水之深者故初爻入于坎窞二主內卦小有得未能出險合

非出於正然以悅德而有孚是立誠為正而以制用為行權出險行必有尚矣所以終无咎而得濟也象曰剛柔際也謂四以柔變剛得乎有孚之心則得乎剛柔交際之道也卦以內外兩陽居卦中為貴而二之陽不能如五之辭者卦有重險以五在外卦為濟險之主爻也四近於五而變陽故得有孚之心且四柔與五剛亦得交際之道矣非象傳何以明六四之得吉占乎卦之主於五爻之陽亦於此象傳可得會

在上經首尾四卦相應取義亦可見一班矣
以上外卦三爻亦坎體四以附五陽用陽以濟險終无咎五則主乎外卦並主乎内外卦水乃至平正之德取五得中象之辭云既平不盈水之德也而處險中道如此亦不成險矣上不附陽而變巽進欲以出險難矣坎恃五陽中之爻出險然不過既平不盈而已可見出險之陽亦非取於躁動焉二爻小有得者不能平也不能平者陽不足也五之不盈即平也陽

亦不過也無過不及乃陽剛中正出險之道也故於坎明之以為六十四卦用陽者示其歸也

離下離上 ䷝

離離與坎相錯坎根乾而離根坤凡四陽二陰之卦為需為訟為无妄為大畜為大過俱以離為歸以終上經羣陰之卦但猶有疑義焉其中无妄大畜似陽卦然无妄者人之性大畜者人之德性也德也皆以心為主主於內所以歸于坤又就陰論也況陽多陰少

貴陰用陰何疑乎歸於坎離就陰陽之多少分根與歸陰陽互相維繫之道也剛柔相摩八卦相盪繫傳固言之本義謂盪而得六十四卦為根為歸亦相摩盪之義而已請以繫傳為證其疑可釋焉於是凡上經三陽三陰四陽二陰五陽一陰但根地主坤者皆歸於離以離終上經陰卦所以會乎坤之元而何非順承於乾元乎○天地之後首生水火原該盡有天地後之陰陽太極而兩儀乾坤也乾坤而水火四象

也因而為八為十六為三十二為六十四以至於無窮盡則皆由一而二而四所遞生也奚怪有坎離為上經陰陽諸卦會歸之說哉

離利貞亨畜牝牛吉

彖辭曰離利貞以陰根於坤故首繫以利貞而後言吉利貞為吉陰之道也畜牝牛者坤為子母牛又為牝畜之者養之也養陰如養牝牛合於離明以陰為德斯吉矣觀卦辭可知根坤主陰為離之正義

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖傳釋卦名義曰離麗也明非有所麗則無從得其體成形之火必麗於物成象之日必麗於氣無所麗而不能自成水與火俱然如日月之麗乎天正見明之必有所麗耳然離日也何以並言月蓋因坎水之成象者為月亦必有所麗然後成象故因重明並及之再言百穀草木之所麗必麗乎土可見水不離土

之義且知坤之元資生萬物為凡陰之所托命也傳因彖辭畜牝牛而及離之根坤又愚說之明據也凡柔道皆陰也離以二柔文麗於四陽爻之內能得其內外卦之中正即利貞也即亨之道也是以取乎養陰之義而象之以畜牝牛吉也牛為陰柔之物又用牝焉柔而又柔以此為養德養身形神俱得其養也形神兩妙固外道之論然心身兼養則聖賢正學也相去一間耳豈不嫌於無陽乎非也陰固有所麗也

非純陽之體則陰無所麗而何以養身非純陽之心則陰無所麗而何以養心欲養陰者必寶其陽此養身之道也欲養心者必全其仁此養心之道也明乎陰必麗陽先保其陽然後可喻養陰之義也豈牝牛無陽乎天下無無陽之物無陽則不生矣論陽物陰物祗就其偏勝者言或就其體用言非無陽方謂之陰物無陰方謂之陽物也彖傳又言重明以麗正乃化成天下正謂二爻之黃離元吉也坎内外二卦以

外卦之五爻為主爻離內外二卦以內卦之二爻為主爻也坎險曰習坎以險之濟者取義離明曰重明以明之下照者取義凡人涉險指將出險者為險之至也凡人仰明指從下見明者為明之至也所以坎主外卦之中爻而離主內卦之中爻也坎五之辭曰水不盈祇既平水陽德以不盈既平為得中也離二之辭曰黃離火陰德以居中而明為得中也二以黃為離明中正所以彖傳云柔麗乎中正釋牝牛土類

以是文爲本卦之主也重明在二固中矣而又麗乎正既中且正以爲明所以能以文明之道化成乎天下也化也成也皆陰也黄離之陰德以化成之陰道用於天下此離之所以用坤道而根坤也所以會上經諸陰之卦爻也陽變陰化陽生陰成化成皆陰道也離以陰德又用陰道於天下無陽乎非也亦爲陰麗於陽也天下之禮樂刑政皆陽也而化成之道在於制度文爲之表躬行心得之内使天下不知其然

而自然風移俗易所謂化成乎天下也此聖人之陰德也而本於聖人之仁心德陰而麗於仁之陽也仁者性之理陽又生於陰也性者天命陰又麗於陽也陰陽體用如此進推上無極而下無窮矣學易者須慎思而明辨之

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

象傳曰明兩作則兼月以言日也不然天無二日明何兩作之有彖傳明言日月麗乎天故象傳曰明兩

作天有日即有月而月之明即用日之明以爲明明兩作兼坎離言以水火對于乾坤成乎四象不易之理氣也大人繼明照于四方日則繼日夜復繼月晝夜繼明無有已息文王之所謂緝熙也以此爲明照于四方四方者地之上也無物不照不止于臣民無地不照不止于中國此所以明並日月也然所本者陰麗於陽陽附乎陰本於坤元之柔斯不察察爲明矣至於坤元即順承乎乾元也仍是以陰麗陽而明

體故小吝也
在本爻以陽變陰為噬嗑以明體變動當内卦之末
已為日昃之離矣不知憂懼以保日中鼓缶而歌則
大耋之嗟必速至而凶也是爻貞悔皆就變卦象義
立辭象傳曰何可久也内卦外卦之際日之中也過
則昃豈能久乎戒其貴於未昃而知懼也
以上内卦三爻離明之體德重離成離以下卦之離
為明之至也故主二爻而繫以黄離中正文明乃本

者二離火内外相麗冠也而陰必麗于陽有婚媾之象義矣

本文以陽變陰爲賁何以繫以突如來如焚如死如棄如乎四亦五陰之所麗也動而變止火動無所麗之物火不止日動無所麗之氣熱不止何也陽變陰不能止陰也象以火之來也突如其來至于焚如死如棄如也則宜于靜而不宜動變也或云火與日雖陰而所麗者陽陽宜動何謂宜靜乎不知火與日陰

體而陽用原麗于陽動者也今四爲陰所麗之陽若動變則陰亦動矣陰動失麗其凶可知謂其不宜動變爲陰耳象傳言突如來如無所容也正謂陰動無麗失其範圍蓋陰盛而陽不能容畜矣如火之大起林木皆燬如日之甚烈草木皆焦日火之陰麗于陽木陽氣如水之麗于土也必行乎地中地足容水水方不爲害若地不能容水使有水溢之溺如死如棄如矣以地于水推之可見火亦必有所麗失其所麗

則烘烈而不可制其為害滋大也一星不滅至于燎原聖人以無所容三字示之明矣　在火之失麗易見在日之失麗難知然暴熱之来也非陽盛也正陽氣之微也寒陽氣也寒水為太陽熱陰氣也君火為少陰運氣家固言之矣即以易論之一陽生後至二陽而天下大寒矣一陰生後至二陰而天下大熱矣所以寒謂之陽而熱謂之陰也若大火無所麗突如其来正足見所麗者約束之弱也○或曰暴熱者火

之陰氣散也暴寒者水之陽氣散也此說極有理與失所麗之意甚合非陽氣弱則火之陰不能散非陰氣弱則水之陽氣不能散矣以此明無所容更精微蓋無所容乃所麗之氣弱不足以容中畜之氣耳

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六五變同人之九五在同人五爻以陽變陰為離變明而生憂故先號咷而後以剛健中正得笑且大師克遇以化不同為同也

在本爻以陰變陽為同人離體變乾何以出涕戚嗟乎蓋五君位為君難憂懼則吉矣象傳曰六五之吉離王公也似附麗于王公為義可見離卦之主爻在二即五亦附麗乎王公為象而不可以為一卦之王公也蓋離之重陽以下卦為正明如日也以上卦為麗於明者如月也君為日而臣為月月者王公之貴臣也日月為明兩作二為王公而五為貴臣后妃如月之明以日之明為明也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

上九變為豐之上六在豐上爻以陰變陽為離豐極而離已極離明極則不明豐蔽極則愈黯矣故有豐其屋蔀其家闚其户闃其無人三歲不覿之凶在本爻以陽變陰為豐明極而豐極非振作其威無以啟明也何也以離明而變振動也所以王用出征之象然嘉在折首惡獲匪盡醜類則明而出于仁也

此所謂陰麗于陽陽足以包容節制乎陰也故无咎
象傳曰以正邦也柔而麗乎中正者為化成天下之
道也亦此為以而已
以上外卦三爻亦離體而以內卦之二爻主卦外卦
之五爻但主外卦四上兩爻附五五又附二以成重
離也五以柔中居位然重明以下明為明沱若嗟若
而吉者憂其明不足以照臨莫釋其憂也憂釋者月
附乎日以為明如大臣之附乎王公也四以不附陰

而為火焚陽變艮止而弱也上以附陰而振威以正邦以變震也如初三兩爻附于二以從違為吉凶也亦皆以陽附陰成明之用也彖所謂日月麗乎天之象義也論天則日月麗于天論日月則天之氣原以運懸日月天地水火所以為老少四象而生八生六十四者此象義乎

離在天為日在地為火在人心神明也坎在天為月在地為水在人心性體也神明之動以性體為麗是

存仁理性體之靜以神明爲用是發聖智此天地人不易之理數故聖人之心通三才合陰陽而一道德也上經以坎離終明乎根乾坤而會陰陽可見聖心矣

乾隆御覽之寶

國立北平圖書館藏

大易通解卷六